﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾﴾ [الشعراء: 102]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

بعد أنْ وقعَ أصحابُ النّار في الهلاك وتعذَّرت نَجاتُهم، تمنّوا المُحال

لَمّا فرَغَ من ذِكْرِ حكايةِ وقوعِ أهلِ النّار في الهلاك، وما يقولونه في النّار من الخصومةِ النّاشئةِ بينهم، وانتفاءِ النَّجاة عنهم، وإظهارِهم للحسرةِ والنَّدامة؛ خرجَ إلى ذكرِ تمنّيهم المُحالَ، وهو الرَّجعةُ إلى الدُّنيا بقوله: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾، أي: فننزعُ عمّا كنّا عليه مِن عبادةِ غيرِ اللّهِ وسلوك طريقِ التَّقوى، ونكون من جملةِ المؤمنينَ في ذلك، وهذا من حُسن الانتقال[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿كَرَّةً﴾: أصلُ (كرّ) يدلُّ على جَمعٍ وتَرديدٍ، مِنْ ذَلِكَ كَرَرْتُ: وذَلِكَ رُجوعُكَ إليهِ بَعْدَ المَرَّةِ الأولى[2]، والكَرُّ: الرُّجوعُ، وكَرَّ عَنْهُ: رَجَعَ[3]، وكرَّر الشَّيءَ وكركره: أعاده مَرَّةً بعد أُخرى، والكَرَّةُ: المَرَّةُ، والجَمعُ الكرّات[4]، والمُرادُ بالكَرَّةِ في الآية: مَرَّةٌ مِنَ الكَرِّ، وهي الرَّجعةُ إلى محلٍّ كانَ فيهِ الرّاجِعُ، ومعنى كرَّة في الآية: الرجعةُ إلى الدُّنيا؛ لأنَّه رجوعٌ لمكانٍ سابقٍ[5].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

الرُّجوعُ إلى الدُّنيا أُمنيةٌ لأصحابِ الجحيمِ لنْ تتحقَّق

يحكي اللّه تمنّي الغاوين المُحالَ بعد الهلاكِ، فيقولون: فلو أنَّ لنا رَجعةً إلى الدُّنيا، فنعملَ صالحًا غير الَّذي كنّا نعمل، ويصير

(1) المؤيّد بالله، الطِّراز لأسرار البلاغة: 2/ 177، والبقاعيّ، نظم الدّرر: 14/ 60.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (كرَّ).
(3) الخليل، العين، والأزهريّ، تهذيب اللغة، وابن عباد، المحيط في اللغة، وابن منظور، لسان العرب: (كر - كرر).
(4) ابن منظور، لسان العرب: (كرر).
(5) الزّمخشري، الكشّاف، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 2/ 99، و19/ 156.

الإيمانُ لنا وصفًا لازمًا، حتَّى إذا متنا، وبُعِثْنا مَرَّةً أخرى؛ فنَسلَمُ مِن عقابِ الآخرةِ، ونَستحِقُّ ثوابَها[1].

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

معنى الفاء، ودلالتُها في: ﴿فَلَوْ﴾:

تمنّي الغاوين المُحالَ تفرّعَ عن جزمِهم بهلاكهم

الفاءُ في قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ للتَّفريع، فقد فرَّع المشركون على التَّحسُّرِ والنَّدامةِ - التي حكاها الله عنهم، بقوله: ﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ - تَمنّي أنْ يُعادوا إلى الدُّنيا؛ ليَتَدارَكوا أمرَهم في الإيمانِ باللهِ وحْدَه[2]، أي: إنَّ هذهِ الفاءَ التَّفريعيَّة فيها معنى السببيَّة، فإنَّ المشركين لمّا وقعوا في الهلاك بأنْ كُبكبوا في النّار؛ تسبَّب عنه تمنّيهم المحالَ، فقالوا: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾، أي: رجعةً إلى الدُّنيا[3]، ممّا يدلُّ على شدَّة ما أصابهم من سوء الحال.

معنى (لو) وغرضُ التَّعبير بها:

تمنّي أهلِ النار المُحالَ يدلُّ على شدَّةِ ما أصابهم من كمالِ التَّحسُّر وسوءِ الحال

(لو) في قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ﴾ للتَّمنّي كـ (ليتَ)؛ لأنَّ بينَ معنييهما تلاقيًا في معنى الفرضِ والتَّقديرِ، أي: إنَّ (لو) خرجَتْ عن الشَّرط، وأصبحتْ تفيدُ التَّمني، ولذلك أُجيب بالفاء الذي يُجاب به التَّمنّي[4]، وذلك لأنَّ أصلَ تقديرِها: لو أُرْجِعْنا إلى الدُّنيا؛ لآمنّا، لكنَّه إذا لم يُقْصَدْ تَعليقُ الامتناعِ على امتناعٍ تمحَّضتْ (لو) للتَّمنّي؛ لِما بين الشَّيء المُمتَنِع وبين كونه مُتَمَنًّى من المناسبة[5]، والتَّقديرُ: (نتمنّى أنْ تكونَ لنا رجعةً إلى الدُّنيا، فنَكونَ

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 6/ 150، والبقاعيّ، نظم الدرر: 14/ 60، والمراغيّ، تفسير المراغيّ: 19/ 79، والسّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 594.

(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 155.

(3) البقاعيّ، نظم الدّرر: 14/ 60.

(4) المؤيّد بالله، الطّراز لأسرار البلاغة: 2/ 177، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 155.

(5) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 156.

من المؤمنين)[1]، والتَّعبيرُ بأسلوبِ التَّمنّي يدلُّ على النَّدَمِ البالغِ والحسرةِ المفرطةِ التي تُصيبُ هؤلاءِ في ذلك اليوم[2]، وهذا التَّمنّي ليس بصحيحٍ؛ فإنَّهم لو رجعوا؛ لَما كانوا مُؤمِنينَ، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿وَلَوۡ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ٢٨﴾ [الأنعام: 28][3].

وقيل: هي باقيةٌ على أصلِها من الشَّرطِ، وجوابُه محذوفٌ، كأنَّه قيل: فلو أنَّ لنا كرَّةً؛ لفعلنا من الخيراتِ كيتَ وكيتَ من الأفعال الصّالحة[4]، أو لخلصنا من العذاب، أو لكان لنا شفعاءُ وأصدقاء، أو ما أضلَّنا المجرمون[5]، ويأباهُ قوله تعالى: ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾؛ لتحتُّم كونِه جوابًا للتَّمنّي مفيدًا لترتيبِ إيمانهم على وقوعِ الكَرَّةِ البتَّة بلا تخلُّف، كما هو مقتضى حالِهم[6].

إيثارُ التَّعبير بـ (لو) دون (ليت):

تـمـنٍّ ضـعـيـفٌ مـشـوبٌ بـذلٍّ ويأسٍ فلا رجعةَ ولا شفاعةَ في يوم الدّين

آثرَ البيانُ القرآنيُّ التَّعبيرَ بـ (لو) دون (لَيْتَ)؛ لأنَّ (لو) أقلُّ مِن (ليت) في التّمنّي؛ فـ (ليت) صريحةُ الطَّلَبِ، و(لو) فيها نوعٌ من اللّينِ والعَرْضِ، والمقامُ هنا يقتَضيه؛ لأنَّهم في مَقامِ ذُلٍّ وخُضوعٍ ويأس؛ إذ إنَّهم تمنّوا العودةَ بعدما كُبكِبوا في النّار، وأيقنوا بانتفاءِ الشّافعين وجنْسِ الصَّديق الحميم، وأيقنوا بالهلاك وعدم النَّجاة، بخلاف قولهم الوارد في سورةِ (الأنعام)، في قوله تعالى: ﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيۡتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٧﴾ [الأنعام: 27]، فإنَّهم قالوا ذلك عَقِب وقوفِهم على النّار وقبل دخولها - كما تصرِّح الآية - والتَّمنّي منهم كان أقوى، أي: إنَّ استعمالَ (ليت) منهم كان الأوَّل، تمنّوا بعَزمٍ، ثمَّ لَمّا لم يحصُلْ لهم

(1) أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 6/ 253.
(2) طنطاوي، التّفسير الوسيط: 10/ 260.
(3) ابن عثيمين، تفسير سورة الشّعراء، ص: 178.
(4) المؤيّد بالله، الطّراز لأسرار البلاغة: 2/ 177.
(5) الآلوسي، روح المعاني: 10/ 104.
(6) أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 6/ 253.

ما تمنَّوه، وكُبكبوا في النّار، وأيقنوا بالهلاك، ويأسوا من النَّجاة؛ رجَعوا إلى التَّمنّي بـ (لو)، وهم في حالة خضوعٍ وخنوعٍ[1].

الموقعُ الإعرابيُّ لقوله: ﴿أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾:

المصدرُ المُؤَوَّلُ مِن ﴿أَنَّ﴾ وما بعدها في محلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأٍ، خَبَرُهُ مَحْذوفٌ، أي: (لَوْ كرَّتُنا حاصلةٌ)، وقد عَدَلَ البيانُ القرآنيُّ عن التَّعبير بالمصدر المؤوَّل (كرّتنا)؛ زيادةً في تأكيد تمنيّهم الرُّجوع إلى الدُّنيا بـ﴿أَنَّ﴾؛ ليَتَدارَكوا أمرَهم في الإيمان، رغمَ استحالته، فلا رجعةَ ولا شفاعةَ، فهذا يومُ الدين.

في المصدريَّةِ توكيدٌ على وجودِ التَّمنّي من أصحابِ النّار رغمَ استحالتِهِ

نكتةُ تقديم: ﴿لَنَا﴾ على: ﴿كَرَّةً﴾:

تقديمُ شبه الجملة ﴿لَنَا﴾ – التي هي في محلِّ رفعِ خَبَرِ ﴿أَنَّ﴾ – مُقَدَّمٌ على الاسم ﴿كَرَّةً﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ لإفادةِ اختصاصهم بالكرَّة، وطلبُ اختصاصِهم بالكرَّة – مع علمهم باستحالة أنْ يكونَ هناك كرَّةٌ إلى الدُّنيا بعد فراقها؛ لاستخدامهم أسلوبَ التَّمنّي – دليلٌ على بليغِ تحسُّرهم النَّفسي.

تحسُّرُ المشركين النَّفسي بتمنّي الرُّجوع إلى الدُّنيا مع علمهم باستحالتها

نكتةُ التَّعبيرِ بلفظ ﴿كَرَّةً﴾:

آثرَ البيانُ القرآنيُّ استعمالَ مفردة ﴿كَرَّةً﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ دون غيرها مثل رجعة؛ لكون ذلك أنسبَ للمقام، فالرُّجوعُ يدلُّ على العودةِ إلى مكان البدء[2]، وهم لا يتمنّون مجرَّد الرُّجوعِ إلى الدُّنيا، وإنَّما يتمنّون مع تكرارِ الرُّجوع تكرارَ فعلهم، ولكنْ إيمانًا باللّه لا كفرًا وعملًا بطاعته؛ ليسلموا من عقاب الآخرة، ويستحقّوا ثوابها، أي: تمنّوا الرُّجوعَ وإعادة اختبارهم بشرعِ اللّهِ مرَّةً أخرى وحسابهم بعدها، وهذا أنسبُ مع الأصل اللُّغوي لمفردة الكرَّة الذي يدلُّ على جمعٍ وترديدٍ[3].

التَّمنّي من أصحابِ النّار لا لمجرَّد الرُّجوع وإنَّما للرُّجوع والعودة بعد إعادة الاختبار

(1) ابن عثيمين، تفسير سورة الشّعراء، ص: 176.
(2) العسكريّ، الفروق اللغوية، ص: 249.
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (كرر).

الإيجازُ بالحذفِ في قوله: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾:

حـذْفُ المتعلِّقِ (إلى الـدُّنـيـا) إيـمـاءٌ إلى استحالةِ وقوعه

حَذَفَ النَّظمُ الحكيمُ متعلِّقَ الكرَّةِ، في قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾؛ إذ التَّقديرُ: (فلو أنَّ لنا كرَّةً إلى الدُّنيا)؛ لظهورِهِ لأنَّ الكرَّة في القرآن تُطلق على الرُّجوع إلى الدنيا، فهو رجوعٌ لمكانٍ سابقٍ[1]، وفي حذفِ المتعلِّق - وهو لفظ (إلى الدُّنيا) - إيماءٌ باستحالتِهِ، فحذْفُهُ في اللَّفظ؛ لعدم وقوعِهِ في الحقيقة.

دلالةُ تنكيرِ قولِهِ: ﴿كَرَّةً﴾:

تنكيرُ لفظِ ﴿كَرَّةً﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ - في سياقِ التَّمنّي والتَّندُّم والتَّحسُّر وإيقان الهلاكِ - يفيدُ معنى التَّقليل، أي: كرَّةً واحدةً، ولو كانت قليلةَ الزَّمنِ.

معنى الفاءِ ودلالتُها في ﴿فَنَكُونَ﴾:

تمنّي أصحابِ النّـار الـرُّجـوعَ إلى الدُّنيا لكونه سببًا ليكونوا من المؤمنين المذعنين للحقِّ

(الفاء) في قوله تعالى: ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ فاءُ السَّببيَّة، و(أنْ) مضمرة بعدها، أي: فنكون بسببِ كرَّتنا إلى الدُّنيا من المؤمنين المذعنين للحقِّ الذين لا يمارون فيه[2]، ويكون الموقعُ الإعرابيُّ للفعل ﴿فَنَكُونَ﴾ فعلًا مضارعًا منصوبًا بأن المضمرةِ بالنَّصب بعد الفاء السَّببيَّة الواقعة في جواب التَّمنّي[3].

دلالةُ استعمالِ الكون والمضارعةِ فيه:

تأكيدُ أصحابِ الـنّـار على إيمانهم وثباته إنْ تحقَّقت لهم الـرَّجـعـة إلى الدُّنيا

كان مِن الممكنِ أنْ يُقال: (فنؤمن)، ولكنَّ البيانَ القرآنيَّ أتى باللَّفظ في قالبِ الجملة الاسميَّة الَّتي تفيدُ الثَّباتَ والرُّسوخَ مستخدمًا لفظَ الكون ﴿فَنَكُونَ﴾؛ للدَّلالة على تأكيدِ إيمانهم وثباته؛ إذا ما أرجعهم اللهُ إلى الدُّنيا، أي: إنَّه كونٌ في غايةِ التمكُّن، ومجيءُ ﴿فَنَكُونَ﴾ بصيغةِ المضارع - التي تفيدُ الدَّوام والاستمرارَ - أفادَ

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 2/ 99، و19/ 156.
(2) أبو زهرة، زهرة التفاسير: 10/ 5375.
(3) الهرري، حدائق الرّوح والريحان: 20/ 254.

كذلك تأكيدهم على ملازمةِ الإيمان، وعدم الانفكاك عنه في كلِّ وقتٍ وعلى كلِّ حال.

الإعرابُ والعدولُ في قوله: ﴿مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾:

الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ في محلِّ نَصْبٍ خَبَرُ ﴿فَنَكُونَ﴾، أي: فنكون مؤمنين، ولكنَّ البيانَ القرآنيَّ عدلَ عن ذلك، وأتى بشبه الجملة ﴿مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾؛ لإفادةِ معنى التَّبعيض، والمقصودُ أنَّ المؤمنين كثيرون، فنكون بعضًا منهم، أي: إنَّ ﴿مِنَ﴾ في الآية للتَّبعيض، وفي هذا توبيخٌ لأنفسهم أنَّهم لم يكونوا مع الجماعة المؤمنة، بل كانوا ممَّن شذَّ عنها، ومدحٌ لزمرةِ المؤمنين بإبراهيم عليه السلام.

إقرارُ الكافرين بمدحِ المؤمنين والتَّمنّي بأنْ يكونوا بعضًا منهم يوم لا ينفعهم ذلك

دلالةُ التَّعريفِ في قوله: ﴿ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾:

(أل) في ﴿ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ عهديَّةٌ تعودُ على المؤمنين من قوم إبراهيم عليه السلام، وتشيرُ العهديَّة هنا إلى امتداحِ المشركين لهم، حتى أنَّهم تمنَّوا أنْ يرجعوا إلى الدُّنيا، فيكونوا من زمرتهم، وذلك لِما رأَوا من تكريمِ اللهِ لهم يوم الحساب.

في العهديَّةِ امتداحُ المشركين للمؤمنين من قومِ إبراهيم عليه السلام

نكتةُ التَّعبيرِ باسم الفاعل: ﴿ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾:

آثرَ النَّظمُ الحكيم التَّعبيرَ بصيغةِ اسم الفاعل ﴿ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾، ولم يقلْ: فنكونَ من الذين آمنوا؛ ليُعطيَ للمعنى مزيدًا من المبالغةِ لثبوتِ إيمانهم ودوامه، بخلافِ التَّعبير بالفعل الماضي (آمنوا)، فإنَّه لا يدلُّ على ذلك، وإنَّما يدلُّ على وقوع الحدث وتحقُّقه قبل زمان المتكلِّم، أو حدوثه مطلقًا، والمعنى: "فنكون من المؤمنين، أي: الَّذين صارَ الإيمان لهم وصفًا لازمًا، فأُزلفتْ لهم الجنَّة"[1]، والإيمانُ المرادُ هنا في الدُّنيا، أي: من المهتدين العابدين لله؛ لأنَّهم يومَ القيامة يؤمنون إيمانَ إيقانٍ، لكنَّه لا ينفعهم يومئذٍ.

الثَّباتُ على الإيمان هو السَّبيلُ للفوزِ بدخولِ الجنَّة

(1) البقاعيُّ، نظم الدّرر: 14/ 60.

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الكرّ والرُّجوع والعودة:

الكرُّ يدلُّ في أصلهِ على جَمعٍ وتَرْديدٍ، مِنْ ذَلِكَ كَرَرْتُ، وذَلِكَ رُجوعُكَ إِلَيْهِ بَعْدَ المَرَّةِ الأولَى[1]، وكَرَّرَ الشَّيْءَ: أَعاده مَرَّةً بَعْدَ أُخرى، والكَرَّةُ: المَرَّةُ، والكَرُّ: الرُّجوعُ على الشَّيْءِ، ومنه التَّكْرارُ[2]، والكرُّ: العطفُ على الشَّيء والعودُ إليه بالذّاتِ أو بالفعل[3]، والمعنى المحوريُّ للكرِّ هو: معاودةُ الشَّيء إتيانًا أو انتقالًا إليه مرَّةً بعد أخرى لتحصيله، وكلُّ معاودة للشَّيء؛ فهي كَرَّة[4]، وأمّا الرُّجوعُ؛ فهو العَوْدُ إلى ما كان منه البدءُ، وتقديرُ البدء مكانًا كان أو فعلًا، أو قولًا، وبذاته كان رجوعُه، أو بجزء من أجزائه، أو بفعل من أفعاله[5]، والرُّجوعُ: نقيضُ الذَّهاب، ورَجَعَ الشَّيءُ عن الشَّيءِ ورجع إليه: صَرَفَهُ ورَدَّهُ[6]، والرُّجوعُ أيضًا: تحوُّلٌ عن الاتِّجاه، أو الحال إلى عكسه[7]، وأمّا العَوْدَةُ؛ فأصلُها يدلُّ على تثنيةٍ في الأمر، تثنيةُ الأمر عَودًا بعد بِدءٍ، تقول: بَدَأ ثمَّ عاد[8]، والعودة: الرُّجوعُ إلى الشَّيء بعد الانصراف عنه، إمّا انصرافًا بالذّات، أو بالقول والعزيمة[9]، ورجع عَودُهُ على بدئه، أي: لم يقطعْ ذَهابَهُ حَتَّى وصله برُجوعِهِ، والمعاودةُ: الرُّجوعُ إلى الأمرِ الأوَّل، والمُعاودُ: المواظِبُ على أمرٍ[10]، وقد ناسبَ اختيارُ لفظ الكرِّ مع تمنّي الكافرين الرُّجوعَ إلى الدُّنيا لتحصيل الإيمان، وقولهم: كرَّة، أي: تمنّوا رجوعَهم مرَّةً واحدة إلى الدُّنيا؛ ليؤمنوا.

الكَرُّ رجوعٌ إلى الشَّيء بعد المرَّة الأولى لتحصيلِه، وهذا يتناسبُ مع تمنّي الكافرين الرُّجوعَ إلى الدُّنيا

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (كرّ).
(2) ابن منظور، لسان العرب: (كرّ).
(3) السّمين الحلبي، عمدة الحفاظ: (كرر).
(4) جبل، المعجم الاشتقاقي: (كرر).
(5) الرّاغب، المفردات: (رجع).
(6) الفيومي، المصباح المنير، وابن منظور، لسان العرب، والزّبيدي، تاج العروس: (رجع).
(7) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (رجع).
(8) ابن فارس، مقاييس اللغة: (عود).
(9) الرّاغب، المفردات: (عود).
(10) ابن منظور، لسان العرب، والمعجم الوسيط، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (عود).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد التاسع والثلاثون،
سورة الشُّعَراء من الآية 96 إلى سورة النَّمْلِ الآية 25
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد التاسع والثلاثون، سورة الشُّعَراء من الآية 96 إلى سورة النَّمْلِ الآية 25
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 39 ، 800 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-84-6
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 39 : المجلد التاسع والثلاثون، سورة الشُّعَراء من الآية 96 إلى سورة النَّمْلِ الآية 25.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-84-6
*
إذن طباعة رقم:MC-03-01-8468153 بتاريخ 2024/12/16م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»